根本説一切有部毗柰耶卷第十五　崇

三藏法師義淨奉　制譯

破僧違諫學處之二

尒時薄伽梵詣常集堂於大衆中就座而坐告諸苾芻曰於此世間有五種師云何為五如有一師戒實不淨自言戒淨然諸弟子由共住故知不清淨遂相告曰我之大師戒實不淨而自謂戒淨若其我等說向餘人師若聞時便生不樂我復云何而相依止我等宜默彼自當知又復我師常以飲食衣服卧具湯藥病緣所須資給於我我等宜應共相擁護然彼師主作如是念我諸弟子覆我過失此是第一大師於世間住復有一師實命不淨自言命淨彼諸弟子由共住故知不清淨遂相告曰我之大師命實不淨自謂命淨若其我等說向餘人彼若聞時便生不樂我復云何而相依止我等宜默彼自當知又復我師常以飲食衣服卧具湯藥病緣所須資給於我我等宜應共相擁護然

釜

彼師主作如是念我諸弟子覆我過
失此是第二大師於世間住復有一
師智見不淨自言智見是淨彼諸弟
子由共住故知智見不淨廣說如前
此是第三大師在世間住復有一師
不閑授記自言善閑授記如實了知
彼諸弟子由共住故知不閑授記廣
說如前此是第四大師在世間住復
有一師依止親近惡說法律自言所
依之法是善說法律彼諸弟子由共
住故知是惡說法律廣說如前此是
第五大師在世間住
汝諸苾芻我所持戒清淨無過我今
自謂持戒清淨無有過失汝諸弟子
不須擁護於我我亦無心令汝覆蓋
此是第一我住世間又復諸苾芻我
住淨命我今自謂活命清淨無有過
失汝諸弟子不須擁護於我我亦無
心令汝覆蓋此是第二我住世間又
復諸苾芻我智見淨廣說如前此是
第三我住世間又復諸苾芻我善閑
授記如實了知廣說如前此是第四
我住世間又復諸苾芻我之所依善

說法律我今自謂善說法律廣說如
前此是第五我住世間
諸苾芻我今苦言懇懃告汝汝等應
可至心奉行猶如陶師燒坏器時同
爇薪火好者成就惡者破壞汝等宜
當善順我言無貽後悔尒時天授命
四伴曰汝等四人今應共我破彼沙
門喬荅摩和合僧伽并破法輪我歿
代後獲善名稱聲滿十方作如是說
沙門喬荅摩現在世間然而提婆達
多有大威勢共孤迦里迦褰荼達驃
羯吒謨洛迦底瀝三沒達羅達多破
彼和合僧伽并破法輪時孤迦里迦
告天授曰我今與汝不辦斯事何以
故然薄伽梵聲聞弟子有大威力天
眼明徹鑒察他心其事雖遠而能遙
見彼身在近人不見知我等所為彼
皆預了是時天授告其伴曰仁等宜
應共設方便友人報曰方便云何天
授報曰我今詣彼耆年宿德諸上座
處當以種種上妙資具供給所須不
令闕乏少年苾芻亦與供給令生歡
喜或以衣鉢鉢帒要條教其讀誦作

意相應友人報曰斯好方便是時天
授廣為矯誑欲破僧伽諸大苾芻覺
知天授所為進趣欲破僧輪以此因
緣具白世尊天授有意欲破僧輪尒
時世尊告諸苾芻曰汝等宜應別諫
天授若更有餘如是流類應可諫曰
天授汝莫破和合僧作鬪諍事執受
而住天授應與和合僧伽歡喜無諍
同心一說如水乳合大師教法令得
光顯安樂而住天授汝今應捨作破
僧事
時諸苾芻奉佛教已尋即別諫提婆
達多告言天授汝莫破和合僧作鬪
諍事非法而住天授應與和合僧伽
歡喜無諍同心一說如水乳合大師
教法令得光顯安樂而住天授汝今
應捨作破僧事時諸苾芻別諫之時
提婆達多堅執其事無心棄捨云此
事真實餘皆虛妄時諸苾芻且以此
緣而白世尊大德我已別諫提婆達
多我等為作別諫之時提婆達多堅
執不捨而云此事真實餘皆虛妄尒
時佛告諸苾芻汝等應與提婆達多

作白四羯磨對衆諫之若更有餘如
是流類應如是諫當敷坐具次鳴揵
稚應先言白後捴集僧僧伽集已今
一苾芻作白羯磨應如是作大德僧
伽聽此提婆達多欲破和合僧作鬪
諍事非法而住時諸苾芻已作別諫
別諫之時堅執其事不肯棄捨云此
事真實餘皆虛妄若僧時到僧許可
僧今與提婆達多作白四羯磨曉諫
其事汝提婆達多莫欲破和合僧作
鬪諍事執受而住提婆達多應與和
合僧伽歡喜無諍同心一說如水乳
合大師教法令得光顯安樂而住汝
提婆達多應捨破僧事白如是次作
羯磨大德僧伽聽此提婆達多欲破
和合僧作鬪諍事執受而住諸苾芻
已作別諫別諫之時堅執其事不肯
棄捨云此事真實餘皆虛妄僧今與
提婆達多作白四羯磨曉諫其事汝
提婆達多莫欲破和合僧作鬪諍事
執受而住提婆達多應與和合僧伽
歡喜無諍同心一說如水乳合大師
教法令得光顯安樂而住汝提婆達

多應捨破僧事若諸具壽忍許與提
婆達多作白四羯磨曉諫其事汝提
婆達多莫欲破和合僧作鬪諍事執
受而住汝提婆達多應與和合僧伽
歡喜無諍同心一說如水乳合大師
教法令得光顯安樂而住汝提婆達
多應捨如是破僧事者默然若不許
者說此是初羯磨第二第三亦如是
說僧今已作白四羯磨諫提婆達
多竟僧伽已聽許由其默然故我今
如是持
時諸苾芻既奉佛教已即以白四羯
磨諫彼提婆達多時提婆達多堅執
不捨云此真實餘皆虛妄時提婆達
多有助伴四人共相隨順說破僧事
告諸苾芻曰大德莫共彼苾芻所有
言說若善若惡何以故然彼苾芻是
法語者是律語者依於法律方為言
說知而說非不知說彼愛樂者我亦
愛樂時諸苾芻以此因緣具白世尊
廣說如上乃至我亦愛樂世尊告曰
汝等苾芻當與助伴四人作別諫法
若更有餘如是流類亦應呵諫應如

是作汝孤迦里迦褰荼達驃羯吒謨
洛迦底瀉三沒達羅達多知彼苾芻
欲破和合僧作鬪諍事執受而住汝
等共為助伴莫相隨順說破僧事莫
向諸苾芻作如是語諸德莫共彼苾
芻所有言說若好若惡何以故而彼
苾芻是法語者是律語者依於法律
方為言說知而說非不知說彼愛樂
者我亦愛樂何以故具壽而彼苾芻
非法律語不依法律而作言說不知
而說非是知說堅執而住汝莫愛樂
破和合僧當樂和合僧應與僧伽和
合歡喜無諍同心一說如水乳合大
師教法令得光顯安樂而住具壽汝
令可捨隨順破僧不和合事時諸苾
芻奉教而作即以別諫諫彼四人作
如是說汝孤迦里迦等四人知彼苾
芻欲破和合僧作鬪諍事堅執而住
莫共為伴順邪違正諸具壽汝等勿
於諸苾芻作如是語諸大德莫共彼
苾芻論好論惡何以故而彼苾芻是
法律語依於法律而作言說知而說
非不知說彼愛樂者我亦愛樂何以

故具壽然彼苾芻非法律語不依法
律而作言說不知而說非是知說具
壽汝莫愛樂破僧事當樂和合僧應
共和合僧伽歡喜無諍同心一說如
水乳合大師教法令得光顯安樂而
住具壽汝今應捨隨順破僧不和合
事時諸苾芻别諫之時彼助伴人不
肯受語堅執不捨云此真實餘皆虛
妄時諸苾芻以此因緣具白世尊大
德我已别諫孤迦里迦等我等為作
别諫之時孤迦里迦等堅執其事無
心棄捨而云此事真實餘皆虛妄
佛告諸苾芻汝等應與孤迦里迦等
作白四羯磨對衆諫之若更有餘如
是流類同前集衆作白羯磨應如
是作
大德僧伽聽此孤迦里迦褰荼達驃
羯吒謨洛迦底灑三沒達羅達多知
彼苾芻欲破和合僧伽作鬪諍事執
受而住隨順於彼不和合事諸苾芻
作如是諫時汝等莫向諸苾芻作如
是語諸大德莫共彼苾芻所有言說
若好若惡何以故而彼苾芻是法語

者是律語者依於法律而作言說知
而說非不知說彼愛樂者我亦愛樂
時諸苾芻為作別諫別諫之時彼於
其事堅執而住作如是語此事實余
餘皆虛妄若僧時到僧許可僧令以
白四羯磨諫孤迦里迦等四人汝孤
迦里迦等知彼苾芻欲破和合僧作
鬪諍事執受而住隨順於彼不和合
事諸苾芻作如是諫時汝等莫向諸
苾芻作如是語大德彼苾芻所有言
說若好若惡何以故而彼苾芻是法
語者是律語者依於法律而作言說
知而說非不知說彼愛樂者我亦愛
樂何以故彼苾芻非法語者非律語
者而彼苾芻於非法律執受而住不
知而說非是知說諸具壽莫樂破僧
事當樂和合僧應共僧和合歡喜無
諍同心一說如水乳合大師教法令
得光顯安樂而住諸具壽汝令應捨
隨伴破僧不和合事白如是次作羯
磨准白應為諸苾芻既奉教已白言
如是言我等當諫即以白四羯磨諫
彼孤迦里迦等時彼四人堅執不捨

去此真實餘皆虛妄時諸苾芻以緣
白佛大德我等以白四羯磨諫彼孤
迦里迦等時堅執其事無心棄捨去
此真實餘皆虛妄佛告諸苾芻提婆
達多共伴四人順邪違正從今巳去
破我弟子和合僧伽并破法輪有大
勢力
時提婆達多聞是語巳便作是說沙
門喬荅摩與我授記告諸苾芻曰提
婆達多共伴四人順邪違正從今巳
去破我弟子和合僧伽并破法輪有
大勢力即告孤迦里迦等汝等當知
沙門喬荅摩與我授記提婆達多共
伴四人順邪違正從今巳去破我弟
子和合僧伽并破法輪有大勢力時
提婆達多於破僧事更增勇猛諸苾
芻聞具白世尊尒時世尊以此因緣
集苾芻僧伽廣說如前乃至世尊問
提婆達多苾芻曰汝實欲破和合僧
伽作鬪諍事堅執而住提婆達多白
言大德實尒
尒時世尊告提婆達多曰汝非沙門
非隨順不清淨不應為非出家人之

所作事世尊如是種種訶責已告諸
苾芻曰我觀十利為諸苾芻制其學
處應如是說
若復苾芻興方便欲破和合僧於破
僧事堅執不捨諸苾芻應語彼苾芻
言具壽莫欲破和合僧堅執而住具
壽應與衆僧和合共住歡喜無諍同
一心說如水乳合大師教法令得光
顯安樂久住具壽汝可捨破僧事諸
苾芻如是諫時捨者善若不捨者應
可再三慇懃正諫隨教應詰令捨是
事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙
若復苾芻者謂提婆達多若更有餘
如是流類言和合者謂是一味僧伽
者謂是如來聲聞之衆欲破者謂欲
為二分方便者欲為進趣勸作諍事
堅執而住者謂提婆達多助伴四人
為鬪諍事攝受而住諸苾芻者謂此
諸人彼苾芻者謂提婆達多言者謂
是別諫如教廣說捨者善若不捨者
應可三諫乃至廣說僧伽伐尸沙者
事如前說
此中犯相其事云何若苾芻興方便

爲

欲破僧皆得惡作罪若别諫時事不
捨者皆得麁罪若作白四羯磨如法
如律如佛所教諫誨之時捨者善若
不捨者白了之時得麁罪作初番了
時亦得麁罪若第二番了時亦得麁
罪若第三番羯磨結了之時而不捨
者得僧伽伐尸沙若作非法而衆和
合若作如法而衆不和合若作似法
而衆和合若作似法而衆不和合若
不如法如律如佛所教而秉法並皆
無犯時彼苾芻若於座上告大衆言
大德我苾芻某甲犯僧伽伐尸沙罪
者善若不説者乃至其罪未如法説
悔已来若復共餘苾芻作白羯磨乃
至白四法一二皆得惡作罪又無犯
者初造過人或癡狂心乱痛惱所纏

隨順破僧違諫學處第十一

尒時世尊即於本座為諸聲聞弟子欲
制破僧隨伴學處告諸苾芻曰汝諸
苾芻且未須起僧伽有少事業世尊
知而故問廣説如前世尊即便問孤
迦里迦等四人曰汝等實知提婆達
多欲破和合僧作破僧方便勸作諍

事堅執而住汝共為伴順邪違正告
諸苾芻曰大德莫共彼苾芻有所論
說若好若惡何以故而彼苾芻是法
律語依於法律而作言說知而方說
非不知說彼愛樂者我亦愛樂不彼
白佛言實尒世尊世尊告曰汝非沙
門非隨順行不清淨不應為非出家
人之所應作世尊種種呵責已告諸
苾芻廣說如前乃至我觀十利為諸
聲聞弟子制其學處應如是說
若復苾芻若一若二若多與彼苾芻
共為伴黨同邪違正隨順而住時此
苾芻語諸苾芻言大德莫共彼苾芻
有所論說若好若惡何以故彼苾芻
是順法律依法律語言無虛妄彼愛
樂者我亦愛樂諸苾芻應語此苾芻
言具壽莫作是說彼苾芻是順法律
依法律語言無虛妄彼愛樂者我亦
愛樂何以故彼苾芻非順法律不依
法律語言皆虛妄汝莫樂破僧當樂
和合僧應與僧和合歡喜無諍同一
心說如水乳合大師教法令得光顯
安樂久住具壽可捨破僧惡見順邪

違正勸作諍事堅執而住諸苾芻如
是諫時捨者善若不捨者應可再三
慇懃正諫隨教應詰令捨是事捨者
善若不捨者僧伽伐尸沙
若復苾芻者謂提婆達多一二多者
謂孤迦里迦等一二人已去名之為
多順邪違正者共彼為伴順共邪見
違失正理諸苾芻者謂在此法中若
好若惡者勿教提婆達多令其行善
遮止其惡何以故彼是知法律人有
所言說皆是隨順大師教法廣說乃
至堅執而住皆是別諫之辞若不捨
者僧應三諫廣說如上作羯磨法此
中犯相其事云何若諸助伴苾芻知
彼苾芻欲破和合僧廣說如前作惡
方便共彼為伴順邪違正皆得惡作
餘有犯相如前破僧處廣說應知
汙家學處第十二
佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時
抧吒山有三苾芻一名阿溼薄迦二
名補捺伐素三名半豆盧呬得迦作
汙家法行惡行共諸女人言談戲笑
掉舉倡逸摩打其身同一牀坐共一

盤食同船飲酒或自採花教人採花
或自結鬘教人結鬘歌舞伎樂見他
戲笑以物與之或高抄衣跳身逆[illegible]
或為鳥鳴或作馬鳴或為牛吼或作
孔雀聲或為鸚鳥鳴或拍水作聲為
諸戲笑或作所餘倡伎之具共彼女
人作非威儀造諸過失時㧗吒山有
婆羅門居士及諸人衆見為惡行生
不信心起諸謗議於此所有舊住苾
芻不能以食共相拯給況復餘人尒
時具壽阿難陁於迦尸國人間遊行
次至㧗吒山住於日初分執持衣鉢
入㧗吒山聚落而行乞食空鉢而出
一揣之食亦無與者是時具壽阿難
陁作如是念我憶昔日曾至此山人
民豐樂乞食易得今者此山同前豐
樂何意乞食逈無施者空鉢而出一
揣之食亦無與者豈非於此有佛弟
子於巷陌中罵詈女人共身相觸由
此因緣遂令我今乞食不得時㧗吒
山諸婆羅門居士有五百人於常衆
處有事須集時阿難陁往常集處告
諸人曰仁等知不我憶昔日曾至此

金

山人民豊樂乞食易得今者此山同
前豊樂何故乞食逈無施者空鉢而
入還空鉢出一掬之食亦無與者時
此會中有鄔波索迦名曰水羅即便
前執阿難陁手共向一邊而自言大
德知不此抧吒山有苾芻名阿澀薄
迦捕捺伐素作汙家法行惡行共諸
女人言談戲笑廣說如前乃至造諸
過失令起謗議於此所有舊住苾芻
不能以食共相拯給況復餘人若共
尊者因至佛所願以此事具白世尊
是時尊者聞是語已默然許之時鄔
波索迦知彼尊者默然許已即便請
曰唯願大德至我家中受一微供時
具壽阿難陁默然受之時鄔波索迦
即將詣舍安置勝座奉妙飲食令其
飽足時具壽阿難陁食已洗鉢還來
就座時鄔波索迦便敷卑座於尊者
前聽說法要時尊者阿難陁為鄔波
索迦種種說法示教讚喜辭別而去
時具壽阿難陁還至住處囑授僧常
牀褥等已執持衣鉢行詣室羅伐城
既至彼已洗手濯足往給園中安置

衣鉢詣世尊所礼雙足已在一面住具
以鄔波索迦所陳之事而白世尊
介時佛告具壽阿難陁曰汝今宜共
老宿苾芻六十許人往扠吒山與阿
淫薄迦補捺伐素作駈遣羯磨應如
是作欲至彼山可於路次一處而住
應差詰問苾芻若無五德即不應差
設差應捨何謂為五謂有愛恚怖癡
於詰不詰不能解了若有五德此即
合差差不應捨何謂為五謂無愛恚
怖癡於詰不詰善能解了如是應差
如常集僧已應先問彼汝某甲苾芻
能往扠吒山詰問阿淫薄迦補捺伐
素不彼荅我能令一苾芻作白羯磨
如是應作大德僧伽聽此詰問苾芻
某甲樂欲往彼扠吒山詰問阿淫薄
迦補捺伐素苾芻若僧伽時至僧許
可僧今差某甲苾芻為詰問人往扠
吒山詰問阿淫薄迦補捺伐素苾芻
白如是次作羯磨大德僧伽聽此詰
問苾芻某甲往扠吒山詰問阿淫薄
迦補捺伐素苾芻僧今差此詰問苾
芻某甲此苾芻某甲往扠吒山當詰

問阿溼溥迦補捺伐素苾芻若諸具
壽許詰問苾芻某甲往抳吒山當詰
問阿溼溥迦補捺伐素苾芻者黙然
若不許者說僧今差詰問苾芻某甲
往抳吒山詰問阿溼溥迦補捺伐素
苾芻僧已許差詰問苾芻某甲竟由
其黙然故我今如是持
諸苾芻我今當說詰問苾芻所有行
法其詰問苾芻往抳吒山敷座鳴提
如常集僧應詰問彼阿溼溥迦補捺
伐素若不肯集由其傲慢不敬衆故
即應與作驅遣羯磨彼若来集者其
詰罪人應問容許若不許者與作驅遣
羯磨若許問者應當詰問若云我不
見罪便是慢衆即應與作驅遣羯磨
若言見罪者僧伽即應與作驅遣羯
磨如我所說詰問苾芻所有行法不
依行者得越法罪時具壽阿難陁并諸
耆宿苾芻聞佛教已奉辭而去於其
中路差詰問苾芻時抳吒山有半豆
盧呬得迦苾芻（譯爲黄赤）等是彼阿溼溥
迦等悪行同伴彼聞具壽阿難陁并
諸耆宿苾芻欲来至此與阿溼溥迦

一切有部毗奈耶卷第十五　第十八張　宗

等作駈遣羯磨便作是念但是彼人
身造悪行口陳悪説我等皆作當知
具壽阿難陁及諸耆宿大徳苾芻来
至於此與阿溼薄迦等作駈遣羯磨
已尋為我等亦作駈遣我等宜應往
室羅伐城詣世尊所及苾芻衆請乞
懺摩（言懺摩者此方正譯當乞容恕容忍首謝義也若觸誤前人欲乞歡喜者皆云懺摩無問大小咸同此說若悔罪者本云阿鉢底提舍那阿鉢底是罪提舍那是說應云說罪云懺悔者無理懺摩是西音悔是東語不當請恕復非說罪誠無由致）復更議曰我等去時諸大
徳等於路相見必先為我等作捨置
羯磨後當為彼阿溼薄迦等作駈遣
羯磨我等宜應別設方便莫免其難
可預作禾模所有利養並共平分聽
聲而住若諸大徳大門入時我等即
從小門而出咸然此計未久之間具
壽阿難陁并諸大徳至枳吒山来詣
住處從大門入時黄赤等苾芻從後
門出急趣長途詣室羅伐城礼佛足
已詣諸苾芻所随其所犯應合説悔
者對人説悔應合責心悔者皆自責
心既除罪已共諸清淨苾芻一處而
住衆僧所有如法制令皆随護之時

根有部毘奈耶卷第十五　第九張　崇

詰問苾芻於扼吒山住處數座鳴揵
集大衆已時詰問苾芻問阿溼薄迦
等容許之事既容許已問罪虛實彼
便答言所問我罪其事皆實是時大
衆即便與作駈遣羯磨其羯磨文准
事應作作羯磨已時具壽阿難陁及
諸耆宿並循來路還室羅伐城時阿
溼薄迦等苾芻作如是念仁等當知
於地倒者還從地起我應宜往室羅
伐城詣世尊所求哀容恕及苾芻僧
伽時阿溼薄迦等至夜過已明日晨
朝執持衣鉢入村乞食還來本處食
事既了囑授房舍及餘卧具便持衣
鉢往室羅伐城既至住處時諸舊住
者宿苾芻皆不共語及黃赤等苾芻
亦不共語時阿溼薄迦即便問曰具
壽耆宿大德理可不言仁等於我因
何不語我等身造惡行口說惡言仁
等皆悉不同作耶何故今時不共言
說彼便答曰事雖實尒然我至此隨
其所犯應合說悔者對人說悔應合
責心者皆已責心既除罪已共諸清
淨苾芻一處而住衆僧所有如法制

[illegible]有部毘奈耶卷第十五　第十張　[illegible]

令皆隨護之不復更與行惡行人言談聚集時阿溼薄迦等聞是語已便生嫌賤作如是語諸大德等有愛有恚有怖有癡有如是苾芻有駈者有不駈者時諸苾芻聞是語已而問之曰尒於何人說有愛恚怖癡阿溼薄迦曰謂具壽阿難陀并諸大德往扠吒山與我等作駈遣羯磨而於其中有不駈者諸少欲苾芻聞是語已嫌責阿溼薄迦等曰云何汝等知諸大德往扠吒山如法駈擯而故說彼有愛恚怖癡有如是同罪苾芻有駈者有不駈者時諸苾芻以此因緣具白世尊世尊告曰汝諸苾芻應可別諫阿溼薄迦等苾芻若更有餘如是流類應如是諫汝阿溼薄迦補捺伐素知諸大德往扠吒山如法駈擯莫故說彼有愛恚怖癡有如是同罪苾芻有駈者有不駈者然具壽等行惡行汙他家衆皆聞見衆共了知汝等應捨有愛等言時諸苾芻聞佛教已奉持而去一一具說如佛所教乃至汝等應捨有愛等言時諸苾芻別諫之

時其阿溼薄迦等如先所說堅執而
住如我等言其事實尒餘皆虛妄時
諸苾芻以此因緣具白世尊大德我
等奉教已作別諫其阿溼薄迦等如
先所說堅執而住而去我等所言其
事實尒餘皆虛妄世尊告曰汝等應
可白四羯磨諫彼二人若更有餘如
斯流類如是應諫敷座鳴揵如常集
衆衆既集已令一苾芻作白羯磨其
羯磨文准事應作時諸苾芻受佛教
已依法而作諫彼二人當諫之時而
彼二人如先所說堅執而住而去我
等所言其事實尒餘皆虛妄時諸苾
芻以緣白佛我等以白四法諫阿溼
薄迦等然彼諫時不受諫語而去我
等所言其事實尒餘皆虛妄尒時世
尊以此因緣集苾芻衆知而故問廣
說如前乃至我觀十利為諸聲聞弟
子制其學處應如是說若復衆多苾
芻於村落城邑住汙他家行惡行汙
他家亦衆見聞知行惡行亦衆見聞
知諸苾芻應語彼苾芻言具壽汝等
汙他家行惡行汙他家亦衆見聞知

行惡行亦衆見聞知汝等可去不應
住此彼苾芻語諸苾芻言大德有愛
恚怖癡有如是同罪苾芻有駈者有
不駈者時諸苾芻語彼苾芻言具壽
莫作是語諸大德有愛恚怖癡有如
是同罪苾芻有駈者有不駈者何以
故諸苾芻無愛恚怖癡汝等汙他家
行惡行汙他家亦衆見聞知行惡行
亦衆見聞知具壽汝等應捨愛恚等
言諸苾芻如是諫時捨者善若不捨
者應可再三慇懃正諫隨教應詰
令捨是事捨者善若不捨者僧伽伐
尸沙

若復衆多苾芻者謂阿溼薄迦補捺
伐素乃至多人於聚落中者謂拟吒
山汙他家者有二因緣而汙他家云
何為二一謂共住二謂受用何謂共
住謂與女人同一牀坐同一盤食同
觴飲酒何謂受用謂同受用樹菓華
果及齒木等行惡行者謂行麁重罪
惡之法家者謂婆羅門居士等舍見
謂眼識聞謂耳識知謂餘識諸苾芻
者謂此法中人應語彼苾芻者謂別

諫之詞如前廣說若別諫時捨者善
若不捨者謂苾芻應再三諫誨以白
四法亦廣如前僧伽伐尸沙者亦如
前說此中犯相其事云何苾芻知彼
如法為作驅擯羯磨而後說言有愛
恚等皆得惡作苾芻別諫之時若捨
者善若不捨者得窣吐羅底也餘並
同前破僧處說

根本說一切有部毗奈耶卷第十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造